

பரிவாகுரம். ௧௧௦
அமிர்தபிந் தூப நிததம்.

நெ-ய.

இஃது

யஜுர்வேதத்தின்

ஓர் சாகையின் இறுதியிலுள்ளது

மூலபாடம் பொழிப்புரை விசேஷவுரைகளுடன்

சிதம்பரம் ப்ரம்மவித்தியா பத்திராதிபரான

பரஸமய பஞ்சாணன பண்டித பாஞ்சஜன்ய

ப்ரம்மஸீ

கு. ஸ்ரீ நிவாஸதீ சுவிதரவர்களால்

—:(0):—

வடமொழியிலியற்றப்பட்ட

அமிர்தபிந் தூப நிஷத்பிரகாசம்.

என்றவியாக்யா னத்திந்கிணங்க

அவர்களாலேயே தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

தமிழ்

(நடுக்காவேரி) ஸ்ரீ ஜ. ச. சீருயந்திரசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது

இதன் விலை ரூ. 0-3-0

1900

அமிர்தபித்தூபநிடத விஷயானுக்கிரமணி.

விஷயம்	பக்கம்	வரி
முகவுரை	1	1
பாராயணபாடல்.	1	1
பேருரையாசம்பம்.	1	1
மனதத்துகம் இரண்டு	1	10
இருவகைமனதின் தொழில்.	1	20
முமுகூகாரியம்.	2	15
அடையவேண்டியமனநிலை.	3	6
மனோலயஸ்வரூபம்.	4	16
மனோலயத்தையறிதஞ்ஞறி.	5	22
மனோலயப்பயன்	6	21
மனோலயவுபாயயோகம்.	7	5
பிரதீகாபாஸதி	7	19
மனோலயாதிஷ்டான நிரூபணம்	8	20
பிரம்மபிராப்தி	9	1
ஆத்மசொரூபநிரூபணம்	9	20
அத்தியாய நிரூபணம்	10	14
ஏகான்மவாதம்	11	11
ஏகான்மவாதோபபத்தி	12	9
ஏகரன்மவாதநிருஷ்டாந்தம்	12	27
ஏகனே ஆன்மாவென்பது.	13	5
பிம்பப்பிரதிபிம்பாசங்ககாநிவிர்த்தி-	14	7
அவச்சேதபகூநிர்ணயம்	15	4
உபாநிபேதநிரூபணம்-		12
உபாநிவிவிர்த்திமார்க்கம்.	16	11
பிரணவயோகம்.	17	14
சப்தாஷ்டரநிரூபணம்.	18	19
சப்தபிஞ்ஞம்மபதார்த்தம்		27
பூர்வபகூதகண்டனம்	20	2
வித்யோபசங்காரம்-	20	28
பால்நெய்திருஷ்டாந்தம்	21	26
ஆன்மதரிசனவிதி-	22	9
ஆன்மநவநீதஸகூணம்.	23	10
உபசங்காரம்	24	10
தாத்திரியசங்கிரகம்-	26	1
அரும்பதவிளக்கம்-	27	1
இலக்கணக்கொத்து-	30	1

அமிர்தபித்தூபநிடத விஷயானுக்கிரமணி.

முற்றிற்று.

அமிர்தபிந்து உபநிடதத்தின்

முகவுரை

இவ்வமிர்தபிந்து உபநிடதமென்பது கிருஷ்ணயஜுர் வேதத்தைச் சார்ந்தது. ரிக்குவேதத்தில்தாதபிந்துவும், சாம வேதத்தில்தியானபிந்துவும், இருக்கின்றன. இதே யஜுர்வேதத்தில் தேஜோபிந்து, வென்ற மற்றோர் உபநிடதமுண்டு. அதுவும் இவ்வுபநிடதமும் ஒரே சாகையாதலால் இவற்றின் வேற்றுமையறிவதற்காக இதனை அமிர்த பிந்துவென்று அமிர்தவிசேடணத்தாலும், மற்றவைகளை தேஜஸ் முதலிய விசேஷணங்களாலும், வேற்றுமைப்படுத்திக்காட்டுவது வேதவழக்கம். அமிர்தபிந்து வென்பது விந்துதத்துவத்தை சேஷிக்கச் செய்வதற்கு மனோநக்கிரஹமேவமோபாயமென்று நிரூபிக்கத்துடங்கி; அமனஸ்கமென்றதான ஏகராஜயோகத்தை ஒருவாறு சுருக்கிக்காட்டுகின்றது. இவ்வுபநிடதங்கள் எல்லாம் விந்து தத்துவத்தைப் பற்றி நிரூபிக்கின்றனவாதலின், பிந்து உபநிடதமென்பது இவற்றிற் கமைந்த பொதுப்பெயர். இதன் பிரஸ்தாபம் ஸ்காந்தம் எனத்ஞ்ஞமாரசம் ஹிதையில் மலையாசலகண்டத்திற் சேர்ந்த சிவதத்துவசாதாநிதியில் சிறிதுண்டு. உலகத்தில் எல்லாம் மெஞ்ஞானிகள் வழக்கில் மலிந்துகிடக்கூடிய 'உதவனவஜிநுஷ ஞாணா காரணவ்யபுரோக்யபொ' என்ற வசனம் இதனிடத்தேயுள்ளது. ஆகவே இவ்வுபநிடதம் அமனஸ்கதாரகவித்யையென அறியற்பாலது. இதன் கண்ணமைந்த விஷயங்கள் ராஜயோகிக்கு மிகவவசியங்கள். ஆதலால் இதனை யோகிகள் பலர் கொண்டுமவர். ஆசிரியர் பரமஹம்ஸசங்கரானந்தயோகிகளும், ஸ்ரீவித்தியாசண்ணிய முனிவரும், ஸ்ரீநாராயணபட்ட

(உ)

ரும், உபசிஷ்டத்தீரமேந்திரசுவாமிகளும், ஞானசாஸ்வதிக
வாமிகளும், மற்றும் சிலரும், இதற்குச் சிற்றுவாரியும் பேரு
ரையும் இயற்றியுள்ளார். யாமும் அமிர்தபித்துப்பிரகாசம் என்ற
பெயருடன் இவ்வுபகிடத்திற்கோரநல்லுரை செய்தோமாத
லின், அதனின் குற்றங்களைத்து குணங்கொள்ளும் இயல்
புள்ள பெரியோர் ஏற்று எமக்கு ஆசிகூறுமாறு அவர்களைத்
தை வேண்டுகின்றோம்-

இங்ஙனம்

கிரந்தகர்த்தர்

புராண ஹிந்து

ஸஹநாப்து, ஸஹநாஹநக்ஸு, ஸஹவீயுங்கர
வாவெஹ, தெஜவாநாவயீ தஜஸு ரோவிஜ்ஷாவெஹ
ஒம் ப்ரானி ஸ்ரானி ஸ்ரானி:—

[illegible]

வடையா-வடையா நீயெடுத நாகாஸஸு உஜீவொ நவொ
 வஜீ-வடவஜி விபாகாரம். விஜிஜாநம். வுமகிவமநம்.
 தவெஜெவ நஜா.நாதி ஸஜா.நாதிவநிதகுஸம். ஸஸஜா
 யாவெதெநவ கஜெஸாபாதிவ-ஷெரு. விஜெகஜி
 விஜெவககெஜெக ஜெவா.ந-வஸுஜி ஸஸாக்காரம்.வரம்.
 ஸுஜா தவஜிவகஜீணபககாரம், தவிஜாநககாரம். யஜா
 பெஜிஜிவெவா.திஜா துநம். வெவிஜெ.ஜெவிதவெஜெக-
 ஸுஸஸு.ஹவரம்.ய.ய.ஸு.ஸு.ஹணிநிஷா.தம். வரம்.
 ஸுஜாயிமஹி. தி. ம.ய.ஜிவஸு.ஜெயாவீஜா.ந. விஜா
 ந.தகவரம். வவாவிஜிவயா.ந.யா.த.கஜெஜெ.ய.ஜெவெஷ-
 தம். மவாஜெநகவண.நா.நாம். கஜீஸஸு.ஜாவெ.க. வண-
 தா. கஜீஸவ.ஸு.ஜாவெ.க.ஜா.நம். வி.யி.ந.ஸு. மவா.ய.யா
 வு.த.ஜிவவபவியி.நி.ம.ஸம். மவ.தெ. மவ.தெ.வ.வ.ஸ.கி.வி.ஜா.
 நம். ஸ.த.த.ஜி.ந.வியி.யி.தவ.ஜம். ஜெ.நா.ஜி.நா.ஸம்.மவ.தெ.
 நம். ஜா.ந.நெ.தம். ஸஜா.யா.ய. வொ.வ.ஜெ.வ.ஹி.வ.க.வரம். |
 கி.ஷ.ஷ.நி.ஸு.ஸ.ஸா.ஷம். த.ஜி.ஹா.ஹி.தி.ஸு.த.த. | ஸ.வ.த.
 மவ.தா.யி.வா.ஸம்.ய.ய.தெ.த.ஷ.வ.ஸ.த.ஜி.வி. ஸ.வ.தா.நம்.
 ம.ர.ஹ.க.கெ.ந.த.க.ஷ.ஜி.ஹம். வ.வா.ஸம்.ஜெ.வ.ஸ.த.ஷ.ஜி.ஹம்.வா.
 ஸம்.ஜெ.வ. ம.த.ஜி.வ.நி.ஷ.க. ||

ஸஹநாவவதி.தி.ஸாம்.கி. |

உ.த.ஜி.த.வ.ஜி.வ.நி.ஷ.க.ஜி.வா. ||

சிவமயம்.

அமிர்தபிந்தூபநிடதப் பிரகாசம்.

அவதரணிகை

இனி. வேதநாயகி எல்லாவனர்த்தங்களையும் முற்றும் துலைத்
து பரம்புருஷார்த்தமான மோகனம் பெறுதற்குரிய புண்ணியோப
தேசம்செய்வாளாய் தம் அடியார்களிடத்து அவ்வியாஜவாத்சல்
யத்தரஸ்தோன்றும் முறை இது.

சிநொஹிதிலியம்பெருகும்

சுபுலம்வாசுபுலம்வெவவ

சுபுலம்விஷயாவஸ்து

சுபுலம்நிலிஷயம் வ்யூதம்

என்று.

(இ—ள்) மனமென்பது இருவகைப்படும் சுத்தமும்
அசுத்தமுமாம் அசுத்தமென்பது விஷயத்துடன் கூடியது
விஷயமற்றது சுத்தமெனப்படும். எ-து

(வி—ரை.) முற்றும் நிர்விஷயமென்று ஏர்ப்படுவதில்லை. அ
ப்படியானால் சங்கற்பகவருபமான மனமே முற்றுமொழிய நேரி
மொகையாடுலென்க. ஆயினும் பிராகிருத. விஷயங்களை விட்டொ
ழிந்து, அப்பிராகிருத திவ்வியமங்கள விக்ஹிரஹமனோஹரமாகிய
சவிசேஷபிரம்மசுவரூபத்தை தியானிப்பது, சுத்தமெனப்படுமெ
ன்பது முடிந்தகருத்து மற்றதுவெளி.

அவதரணிகை

இது இருவகைப்பட்டால் எமக்குண்டாம் பிரயோஜனம்
யாது என்ற வினா நிகழ, அதன் கூறுபவறிவின் பிரயோஜனத்
தை எடுத்துரைக்கின்றார்.

உதவனவதிநாஷ ஸ்ரணா

காரணவ்யயவோக்ஷயொஃ !

வ்யயவியவிஷயாவஸூஃ-வெகூ

நிவி-ஷயஸகூ

என்று.

(இ—ள்) மனமென்பதே, மனிதற்கு பந்தத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும், காரணமாவது. விஷயத்துடன் கலத்தால் பந்தத்திற்கும், விஷயத்தைத்துலைத்தால் மோக்ஷத்திற்கும். ஏதுவாகும்.

என்று,

(வி—ரை.) மோக்ஷத்தையே அபேக்ஷிக்கும் ஒருவனுக்குத் தள்ளற்பாலதாகிய பந்தகவருபத்தின் அநிஷம் கொள்ளற்பாலதாகிய மோக்ஷகவருபத்தின் ஞானமும் இன்றியமையாததலால் இங்கு சவிஷய நிர்விஷயங்கனெனப்படும் இருவகைப்பட்ட அசத்தக த்தமனங்களின் நிலைமை எடுத்துரைக்கப்பட்டதென்க.

அவநாணிகை

மேலே முமுகூஷுவின் காரியத்தைச் சொல்லுகின்றார்.

யதொநிவி-ஷயஸூ

உதவனவதிநாஷ ஸ்ரணா

காரணவ்யயவோக்ஷயொஃ !

வ்யயவியவிஷயாவஸூஃ-வெகூ

என்று

(இ—ள்) எதனால் நிர்விஷயமான மனதிற்கு முக்தி பிரயோஜனமாகின்றதோ அதனால் மனமானது என்றும் நிர்விஷயமாப் பிற்கும்படி முமுகூஷுவினாலே செய்யத்தக்கது.

(வி—ரை.) இம்மனம், என்றும் சங்கற்பமே தருமமாம் உடையதாகையால், அதன் சங்கற்பம் ஒழிந்து மோக்ஷத்திலேயே அம்மனம் ஆழ்ந்து நிற்குமாயின் அன்றே வீடுகை கூடுமாதலால், மனோஜெயம் செய்யவேண்டுமெனே முமுகூஷுக்களுக்கு முதன்முயற்சி, என்று ஏரப்பட்டது. இங்கு மோக்ஷத்தை மனதிற்குவிஷய

மென்பது உபசாரத்தால். அதமனதிற்கு விஷயமாகாத சுத்தாதி
ஷ்டான சுவரூபமாதலால், என்றும் இடையரூது மோக்ஷத்தைய
பேசுவிக்கும் ஒருவன் ஒருநிமிஷமேனும் மனதை விஷயவாசன
யில் விடப்பொருக்கமாட்டானென்பது அதன் பொருள்

அவதரணிகை

மேலேயறியற்பாலதான மனதைக் குறித்துக் காட்டுகின்றார்

நிரஸவிஷயாஸம்

ஸநிரஸம் ஓநாஹுஜி |

படியாயத ஓதநாஹாவம்

தடியாதசுவரஸம்வடி

என்று.

(இ—ள்) விஷயசம்பந்தத்தை முழுதும் ஒழித்து,
ஹிருதயத்திலே அடைக்கப்பட்ட மனம் எப்பொழுது ஆ
மதம்பாவத்தையடைகின்றதோ அப்பொழுது அதுவேபரம
பதமாம்.

எ—து.

(வி—ரை) ஹிருதயத்தில் = ஹிருதயத்திலுள்ள புரீததநாடி
யில்; அடைக்கப்பட்டது = சும்பகத்தால் உட்செலுத்தப்பட்டது; வி
ஷயசம்பந்தத்தை முழுதும் ஒழித்து = விஷயங்களுடன் சம்பந்
திக்கக்கூடிய இந்திரியங்களின் பொருத்தமற்று; ஆதம்பாவத்தை =
ஆதமாவின் சுவரூபமாய் தோன்றும் அவிய்யா மாத் திர சுவரூபத்
தை; அடைகின்றது = சுழுத்திகாலத்தில் உள்ளதுபோல அகந்தை
மாத் திரமாய் எஞ்சி நிற்கின்றது; அப்பொழுது = அவ்வவிதத்தில்
அதுவே = அந்நிலையே; பரமபதமாம் = பரமபதமாகப்பரிபாகம்
பெருமாம்; பரமம் = மாவென்பது அவிய்யா சுவரூபமாதலால்
அதனைக்கடந்தது பரமம்; பதம் என்பது ஆதம்பாவம். ஆகவே
பரமபதமென்பது அகண்டாத்வைத சிதாத்மரூபம். அந்நுமாயி
ன், நாடோறும் அமையும் சுழுத்தியில் மனம் ஒருவாறு தற்செயலா
ல் ஒழிவுற்றகாலத்து அவிக்தை மட்டில் அதற்கு விஷயமாய்
நிற்கும் இங்கு புருடன் தன்முயற்சிபால் யோகம முதலிய கருவி
களைக்கொண்டு சாதித்துக்கொள்ளும் நிட்டையெனப்படும் மகா

உபநிஷத்வீத்யா

சுழுத்தியில் மனதுக்குவித்தையெனப்படும் பிரம்மஞானமே விஷயமாதலால் அங்கத்தன்மை பெற்றமனம் பரமபதமென்றும் ஆன்மாவென்றும் குறிக்கப்பட்டது. இங்கு ஆன்மாவென்றெடுத்தது சவிசேஷசுவரூபத்தையே. அதுவே மனதிற்கு விஷயமாகக் கூடிய பொருள்களிற் சிறந்ததானகையால் அதன் தாதாத்மியத்தைப்பெறுதலே மனதிற்குச்சாத்மியமானபரமபதமாம். கைவல்யம் மனதுடன் கலந்தேசாதிக்கமுடியாதாதலின், அஃதிதன்பொருளல்ல என்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து.

அவதாரணிகை

மனசைத்தடுப்பதும் மனம் ஒழிவதற்காகவேயன்றி வேறு வகையில் அதற்குப் பிரயோஜனமில்லையென்கின்றார்.

தாவபெவமிரொஃ லு

யாவபுஜிமதக்ஷயம் |

வனதக் ஜா.நஃவய ஸாநஃவ

ஸெஷைநஸாபுவிஷுர? |

ஒன்று

(இ—ள்) எதுவரையில் ஹிருதயத்தையடைந்து அது கூழிக்கும் அது வரையிலேதான் அதைத் தடுக்கவேண்டும் இதுவேஞானமும் நியானமுமாம் மற்றது அநியாயமும் வீஸ்தாரமுமாம்.

எ—து—

(வி—ரை) அதுவரையில் = எதுவரையில் ஹிருதயத்தையடைந்து முற்றும் துலையுமோமனம் அதுவரையில்; ஹிருதயத்தில் மனதைத்தடுத்தால் அங்குள்ளபுரீதத்துஎன்ற நாடியில் அதுபிரவேசிக்க, அங்கு, விஷயவாசனைகளைக்கொண்டு வந்துஉதவும் நாடிகளின் சம்பந்தமின்மையால் சங்கற்பத்தையே தன்கபாவமாயுடையமனம் எரிதுரும்பற்றீயைப்போல் தானே துலையுமென்பதுகருத்து. அப்படிமனம் ஒழிந்திருக்கு அவன் தத்துவத்தையறிவது எப்படியெனில் கூறுகின்றார். “அதுகூறா” என்று, இங்ஙனம் இதயத்தின் கண்ணேவேறு விஷயங்களின் பற்றற்று மனம் நிற்குமாறு செய்வதே மனதுக்கு உபசாரஸ்யமாம் அதுவே ஞானமாம் ஞானமெனில் மனதால் அடையக்கூடிய சுவரூப

ம் அதுவே தியானமாம் “தியானமெனில்” அச்சுவரூபத்தையடையுங்கருவி. ஆன்மாவின் அந்நிலை இந்நிரியங்கள் வழிவிஷயத்திற் செலுத்தும், மனம் ஒழிந்திட்டால் ஆன்மசுவரூபம் குறைவற்ற, விளங்குமென்பது தாத்தரியம். இங்கு மனதுலயிக்கு மென்றதும் முற்றுமொழிந்திடு மென்றகருத்தாலல்ல மற்று ஆன்மசுவரூபமாத் திரத்தை விஷயமாய்க் கொண்டுநின்றலேயாம். அவ்விதவலத்தை யும் சவிசேஷ பிரம்ம விஷயமாதலால் உத்தமவிஷயங்கிடைத்த மையால் வெளியில் தோன்றும் விபரீத விஷயங்களை விட்டொழித்து அங்கு ஈசனது அருட்டிருமேனியின் மகிமைமயில் ஆழ்ந்த அம்மனதுக்கு மீண்டும் பிரபஞ்சவிருத்தியுண்டாகாததலால் அந்நிலையுடையமனம் மேர்க்குடி ஹதுவாமென்றது. இதிலும் வேரு னவழிசாங்கிபம் முதலியதாம் அவைமனோவிலயத்தைச் சாதிக்கா. அவை ஒருவாறு ஞாயங்களை மழங்கப்படினும் வீண்விரிவும் விவர்த்தலாக்கியங்களுமேயாம் அநியாயமெனப்பிரித்து அநியாயவிரிவென்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

அவதரணில்க

இனி அச்சமயத்தில் மனம் இருக்குந்நிலையைக் குறிக்கின்றார்

நெருவறின ஓநவாறின ஓ

நறின ஓநறின ஓநெருவகக

வகுவா தவநிபுடக

வஹஸவடி ஓநெருவக

(இ — ள்) சிந்தியமேயில்லை. அசிந்தியமுமில்லை சிந்திக்கக்கூடாதது, சிந்திக்கத்தக்கதே அது பகஷபாதம்விடுபட்ட பிரமமாக அப்பொழுதாகும். எ — து.

(வி — ரை) அச்சமயம் மனதுக்குசிந்தியமேயில்லை சிந்திக்கு விஷயமாய் தக்காலம் பிரசித்தமாகிய சம்சாரகசம் ஏதுமில்லை அதாவது விஷயவாசனையில்லை. இந்நிரியங்களின் வழிசெல்லும் சன்மையற்று நின்றலால் அநைஇல்லையென்றது. அதை யநியப்படாது என் டு பொருளில் “அசிந்தியமும்” = துத்தன்மைத்

தெனத்துணியப்படாநிலைமையிலுள்ள அனீர்வசனீயமாயாவது பழம் இல்லை மாயாகிருதமான ஜீவபிரமவேற்றுமைத்தோற்றம் இடையறாது சவீசேஷத்தைச்சிந்தித்து அதன்மயப்பட்டமையால், ஒழிந்தமையால் இல்லையென்றது கொளுத்திய ஆடைபோல் அன்றுமாயை இருந்தும் இல்லாதுபோலொத்ததாம் என்ற பொருளில் இங்ஙனமாயின்சவீசேஷமென்ற உத்தமவிஷயமுள்ள மனதிற்கு நிர்விஷயமென்று பெயரிட்டது எதுபற்றி எனின்கூறுகின்றார் சிந்திக்கக்கூடாதென்று. சிந்திக்கக்கூடாது = அகத்தேயாவது புறத்தேயாவது தன்னிலும் வேறாய் உத்தமமாவது அதமமாவது சிந்தித்தல் மனதுக்கு அப்பொழுது அடாது. அங்ஙனமாயின் சூனியமாகாதோவெனின் அன்றெனச்சிந்திக்கத்தக்கதே என்றதால் குறிக்கின்றார். சிந்திக்கத்தக்கதே = தியானிக்கப்பாலதாயுள்ள பிரமசுவரூபமே; காரணமாகிய அதனிடத்தே மனம் லயித்தலாலென்க. காதன்மிகுதியால் காதிலிகளிடத்து அபேதத்தோற்ற முண்டாய் அவரின்பத்தைத் தன்னுன்பமாகவும் அவர்துக்கத்தைத் தம் துக்கமாகவும் அனுபவிக்கும் அனுபவம் பிரத்தியக்ஷத்தில் கிடைக்குமாதலால் இங்கும் அன்புடன் தியானிக்கப்படும் பிரமத்திடத்து அபேதமடைந்த மனத்துக்கு இது என்னுடையது என்பதாதிமமதை முற்றும் துலைபுமாதலின், அதுவே அங்கு பரமலாபமாம். இதனால் வேறுகறினத்து உபாசித்தல் தாரிய காரியல்லவென்று சொல்லப்பட்டது. இங்ஙனமாயின் மனதிற்கு வந்தலாபம் யாதெனின் நிரூபிக்கின்றார் பக்ஷபாத மென்பதாதினால். பக்ஷபாதம் = தாரதம்மியம் தேவர், மக்கள், திரியக்கு, என்பதாதிமேலும் கீழுமாயுள்ளபல்வகைச் சரீரங்கள். அவைகள் விபேஷ்டால் எவ்விதமான இரட்டைத்தோற்றங்களுமில்லாத ஜகத் காரணமரண பிரமசுவரூபம் அன்று ஆகும் = வெளிபாகும் பிரத்தியக்ஷம்சுவரூபமாய் நோன்றும்: என்று இதயத்தில் மனம்தடுக்கப்படுமோ அன்று அவ்விதயத்துள்ள சிதாகாசரூபமான சிதம்பர மஹாசக்திசக்தி சிவசுரூபமானது மனத்துக்கு விஷயமாய் மனதைத்தம்மிடத்தே ஒடுக்கிக்கொள்ள, காலத்தால் மாயைமுற்றும் துலையநிர்விசேஷசுவரூபம் எஞ்சிநிற்கும் என்றது மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து.

அவதரணிகை

இனி மனதை உபாயமான யோகத்தை நிரூபிக்கின்றார்.

அமிர்தபிந்தூபநிடதம்

ஸ்வரொணாஸ்யபயெஷொமம்

சுஸ்வரஃ ஸ்வரவ்யெதரம்

சுஸ்வரொணாநஹாவெந

நஹாவொஹாவஜஷுஷெத

(இ—ள்) சுவரத்தாலே யோகத்தைச்சேர்த்துப்பிறகு அசுவரத்தைப்பாவிக்கவேண்டும் அசுவரமாகிய அனுபவத்தாலே பாவனமில்லாதிருத்தலே பாவனமெனப்படும்.

(வி—ரை) “சுவரத்தாலே” = பிரணவத்தாலே; யோகத்தை = யோகமென்பது எட்டங்கங்கள் உடையதாயினும் பிரகிருதம்பற்றி பிராணயாமத்தை அதன்பொருளாய்க் கொள்ளவேண்டும். “சேர்த்து” = ஓயாது குரு உபதேசத்தின்வழி அப்பியசித்து பிறகு அதன்முயற்சியில் அசுவரத்தை சுவரங்களெனப்படும் சொற்களால் விவஹரிக்கப்படாது நிற்கும் பொருளை; பாவிக்கவேண்டும் = தானென அறிந்துதன் மயமாய் சிந்திக்கவேண்டும். இனி பிரணவ யோகத்தால் பரத்தைதியானிக்கும் வழியைக்குறிக்கின்றார் அசுவரமாகிய வென்பதாதியால், சுவரமென்பது ஈண்டுவாசகம் அஃதி ஸ்லாததென்றால் இந்தப்பிரணவம், வாசகம், இதன்பொருள் சிவனென்ற வேற்றுமையற்று பிரணவமே சிவனென்ற அபேதத்தால் தியானிப்பது. இதனை அனுபவமென்றமையால் இது கேவலபாவனையல்ல. நேரிலேயே அத்தன்மைகிடைக்கும் காதல்மிகுந்தகாதலி அக்காதல்மிகுதியால் கண்ணனமானகணவனையும் காமனென நினைத்து அனுபவிப்பது பிரத்தியக்ஷமாய் இருத்தலின் அவ்விதமில்லாது சர்வகல்விபாணகுணமணிமாலா பரிபூர்ணனாய், அருட்டிருமேனி கொண்டெழுந்தருளும் அம்புலிகுடிஎம்பிரான் திவ்வியவிக்ரிஹத்தை எப்பேய்மனமுந் தான் கண்டு அனுபவிக்காதொழியும் எங்ஙனம் கோளபந்தமுதலியவற்றில் இஃதேககோளமென்றெண்ணே காரியத்திற்குபயோகமாகும் பரமதத்துவத்தை ஒட்டுகின்றது. அங்ஙனம் பிரணவத்தையும் சிவத்தையும் ஒன்றாய் நினைத்து உருகியுய்திடும் அன்பர்செய்திடும், உற்றநாதோபாஸனம் உத்தமயோக பிராணயாமமாதலின் அஃதுமனதை சர்வகாரண ஆன்மசுவரூபத்தின் கண்ணே லயிக்கச்செய்து திண்ணமாமென்பது

ஆவதரணிகை

தியானிக்கப்பாலதாயுளது, பிரத்தியகாத்மசுகுரூபமும் ம
னோலயத்திற்கு அதிஷ்டானமும் கிருதிப்பாராய் யோகத்தின் பய
னை கிளபிக்கின்றார்.

தெவம் நிஷன்ஸ் ஹ

நிவி-கரு . நிப . ஜந .

சுவிதா ஸ்ரீ சுவா

ஸ ஹ்ருஷ்ய வரூபி தப்ரஃ ||

(வி — ரை .) நிஷ்டைம் நிஷ்டியம்ஸாஹம்நிரவநிஸ்தி
 ராஜநம்சுரேதஸு) வாஸவெசு = நிஷ்களமாயும்,
 நிஷ்கிரியமாயும் சாந்தமாயும் நிரவத்தியமாயும் பற்றற்றதாயும்
 அமிருதத்திற்கக்கரையாயுமுள்ளது என்ற சுவேதாசுவதரம்.
 திரவியாக்கியானத்தில் நிஷ்களம் முதலிய சொற்களைநன்கு விரி
 த்தோமாதலின் ஈண்டு அவற்றை மீண்டும் விரித்தோமியிலேம். இன்
 னன்கு சிக்கப்பட்ட இலக்கணமுடைய பிரமம் பரோக்ஷமாய் கை
 லாசம் முதலிய தேசத்துளதாகவும் அப்பிராகிருத திவ்வியமங்கள
 விக்கிரஹமுளதாகவும் தியானிக்கப்பட்டதை உண்மையில் தானே
 னவறிந்தால் = தன்சுவரூபமாய் இருப்பதைத்தெளிந்து பிரமமா
 யாவான் = மீக்ஷியில்லாதபிரமசுவரூபனாய் நிற்பான்; பிரமத்தையறி
 ந்தவன் பிரமமாயாவான் என்றபலசுருதிகளில்குறித்தவாறு அவன்
 மோக்ஷத்தைப்பெறுவான் என்பதுசுருத்து. இங்குபிரமமாயாவதும்
 புகிதேதுமில்லை அனாதியாய்உள்ள அவித்யையொழிதலேமோக்ஷ
 மென்று உபசரிக்கப்படுதலால்.

ஆத் துமா நித்தியபுக்த சுத்த சச்சிதானந்த ஏகரஹென்ப
தை நிரூபிக்கின்றார்.

யசுஜாக்ஷாநி-உரு தஸ்யம் ||

2

(வி—ரை) “நிர்விகல்பம்,, = விகல்பமென்ற சொல்வழிக் கு அகப்பட்டாதது, அனந்தம் தேசம், காலம், லத்து, வென்றமூவகையளவைகளையும் கடந்தது. “ஏது = ”காரணம், “திருஷ்டாந்தம்” = உபமானம் அவ்விரண்டிலில்லாதது. அதுவேசர்வகாரணமாதலாலும் அதற்குச்சமானமதிகமொன்றில்லாமையானும் அப்பிரமேயம் = நுண்ணறிவுமுதலிய கருவிகளால் மட்டும் துணிதற்குரியது “அனாதி” = எவ்வழியிலும் ஆதிசம்பவிக்கப்பெறாதது என அதனையறிந்து குறித்தவிலக்கணமுரியதெனத்தெளிந்து வித்வான் = அஃதன்றிலேறிலை என அறிந்தவன்; அவனைவித்வானென்றது உபசாரமேயாம். முக்தியடைவான் = அவித்தைகாமம் கன்மம் கிலேசம் முதலிய சம்ஸாரமூலங்களால் விடுபடுவான் பழுத்தபழங்கள் காம்பைவிட்டுக்கழலுவது போலவாமென்க.

அவதாரணிகை

இங்ஙனம் அனாதியாய் நித்தியமுத்தசுத்தஞ் உள்ளவனே ஆன்மாவாயின் எதனால் இவனுக்கு சுகி துக்கி என்பதாதிவிவகாரங்கள் தோன்றினவென ஆசங்கை நிகழ, இவ்விவகாரங்களெல்லாம் பரமார்த்தத்திலுள்ளனவல்லவென நிரூபிக்கின்றார்.

நநிரொபொநவொசுதிஃ

நவவொநவஸாயகஃ

நகோக்ஷாநபுவெநூக்ஷஃ

உதெத்யஷாவராயுகா||

(இ—ள்) நிரோதமில்லை உத்பந்தி இல்லை, பத்தனல்ல, சாதகனல்ல முமுகூவல்ல மற்று முக்தனுமல்லதுவே பரமார்த்தம்.

எ—து.

(வி—ரை). “நிரோத” மென்பது அவித்தியாசம்பந்தம் இஃது உவலக்கணம் பிரபஞ்சமெல்லாம் இதன்பொருளேயாம். உத்பத்தி = பிறப்பு எல்லாவயவிகாரங்களும் இதனால் குறிக்கப்பட்டன. இவை இல்லை அசத்திய மென்றமையால் அவித்தையும் அதின் காரியங்களையும் மித்தையெனக் குறித்ததாயிற்று. இவைகளா.

(வி—ரை.) எப்படி நாடோறும் யாழ்ப்பாணத்திலுக்கும் மூலவர்தைகளில் ஆதீனமாக ஒருவரையாயினும், வேற்றுமையுள்ளவன்போலத்

தோற்றுகின்றான். இனி அங்ஙனம் கூறுவது கூடாது. சாக்கித் தில் அமைந்த காரணகலாபங்களைக் கொண்டு ஒன்றுடனொன்று சம்பந்திக்காத காரியங்களை முடிக்கின்றான். அவனே மனதுடன் கூடி சுயப்பனத்தில் நானாவிதமான ஜடஜீவாசுவரன்களுடைய பிரபஞ்சத்தை வியவஸ்யதயுடன் அனுபவிக்கின்றான். மீண்டும் சுழுத்தியில் மரித்தவனைப்போல் எல்லாவற்றையும் மரந்தவனைப் போல் இருந்தாலும், மீண்டும் விழித்து நான் விட்டைக்கட்டினேன், பலகனவுகண்டேன்; சுகமாய்த் துயிந்தேன் என்று ஒருவனே அனுபவிக்கின்றான். ஆயின், அவ்வவத்தைகளில் விலக்கணனென்பது எங்குனமெனில், கூறுதும். உலகத்தில் எவனும் தான் குழந்தையாய் இருந்தகாலத்து வஸ்திரமின்றி மேனோக்கிபடுத்தி பிறர்வெறுக்கத்தக்க நிலைமையில் மலஞ் சிறுநீர்களில் மகிழ்ந்துகிடந்ததையும்; மற்றுமுள்ளகோரத்தையும், யெளவ்வனமடைந்தபிறகு நினைப்பதுண்டோ? முற்றிலும் முதுமை சென்ற ஒருவன் தூறுவது வயதில் தாம் பெண்களின் விஸாசத்திற்கட்டுண்டு பட்டபாட்டையேனும் நினைப்பதுண்டோ. ஆயினும் யான் குழந்தையாய் இருக்க எந்தாய் ஸ்ளர்த்தானெனவும், யெளவ்வனத்தில் அவ்விதமிருந்தேனெனவும், அவன் பழவகுவது மட்டுமுண்டல்லவா. அதுபோலவே தேசம் காலம் வேறுபட்டாலும் சுரரும் நரரும் திரியக் குகளும் ஸ்தாவரங்களுமென சரீரங்கள் வேறுபடுமேயன்றி, ஆத்மா எங்கும் வேறுபடுவதில்லை. எவன்மூன்றிடங்களையும் கடந்தவன், போக்தா, போக்யம், போகம் முதலிய தீநிரீபுடினானவன்? அவனுக்கு வறுத்தவிதை முளைக்காதென்பது போலமீண்டும் ஜன்மமின்மையால் விவாரமொழிந்தவிடம் கைவல்யம் சித்திக்கு மென்பதாயிற்று.

எ—து.

அவதரணிகை

இவ்வளவு திருஷ்டாந்தங்களால் ஓர் ஆத்மாபலவகையோனிபேதங்களைக் காலக்கிரமத்தால் பெற்று நிறநல் உசுதமன்றென்ற மயக்கமொழியினும், ஒரே காலத்து ஒரே ஆன்மா பலரூபங்களைப் பெற்று, நிறநல் கூடுமோவென்ற மயக்கம் நிகழுமாயினும், அதனை திருஷ்டாந்தங்கூறி ஒழிக்கின்றார்.

(வி—ரை.) ஒருகணே வளகவளவராவொரு நூலிதீர
யகவெழு | தவ்வாடி—அருத வளகொருடி | வளகெவ்
நூலாடி ஐடி—பவவவ' ஒருவனன்றே ருத்திரன் இரண்டி
லாதிருந்தான். அதினாலேயே ருத்திரன் ஏகன் என்று சொல்ல
ப்படுகான். இவ்வுலகத்திற்கு எந்த ஏகன் இருந்தான். என்
புதாதி பவவிடங்களில் பரமேசுவரனை ஒருவனெனக்குறித்த
மையால் அவனே இங்கு ஏகனெனப்பட்டான்.
பூதாத்மா=பூதரூபமாயும், ஆத்மாவாயுள்ளவன் ஜடன் சேத
ன்ன உபயரூபனென்பது அசன்பொருள். அபூதத்திலும் = பூத
விகர்மல்லாத அப்பிராகிருதபாகிய திவ்வியமங்களவிக்கிரஹத்தி
ல் உரைபாம் முதலிய லக்ஷணங்கள் அமைந்தசரீர்தில்; பூத
ங்களிலும் = பிரகிருதி சம்பந்தமுற்ற சரீரங்களிலும்; இருப்பான்
= தான் என அபிதீழ்த்து நிற்பான். ஒருவனாவும் = சதாசிவ
ஸ்வரூபனாகவும், பலவாகவும், பிரமா, விஷ்ணு, ருத்திரன், சரஸ்வ
தி, இலக்குமி, பார்வதி, கணேசன், கந்தன் முதலியரூபங்களால்; அ
ல்லது ஒருவனாகவும் = விராட்ரூபனாகவும் பலரூபனாகவும் இங்
னம் வேற்றுமைப்பட்டதோற்றத்திற்கு ஏதுவைக்குறிக்கின்றார்.
அபூதங்களிலும் பூதங்களிலும் என்பதாதினால். இதனால் மாயை
இடத்தும், அவித்தையிடத்தும் பிரதிபிம்பித்த சுத்தசைதன்னிய
மே ஈசுவரனெனவும், ஜீவனெனவும் இருவகைத்தோற்றத்திற்கும்
இடமானது ஆத்மசுவரூபமொன்றேயா மென்றதாயிற்று. அதற்கு
திருவடாந்தம் சொல்லுகின்றார் ஜலசந்தினைப்போல என்று. ஜலம்
என்றது தண்ணீர்ச்சால் கிறு கரகம் வாவி முதலியவற்றிலும் பெரிது
மான பல ஆதாரங்களைக் குறிப்பது மேல்கண்ட ஆதாரவெற்றுமை

பற்றி சந்திரன் பலவாணுபக்காணப்படுவதுபோல, ஆத்துமாவும் உபாதிவேற்றுமையால் பல்வகைப்பட்டுத்தோன்றுகின்றான் என்பது கருத்து. இங்ஙனமாயின் ஜீவனும், ஈசுவரனும் சைதன்னியப்பிரதிபிம்பமாய் முடித்தலால் பிரதிபிம்பமென்பது வஸ்துவன்றாதலின் ஆத்மா அங்ஙனமாகவே ஆத்மநாஸ்திக்கியம் தோன்றவோடுவனின், அக்குற்றம் அதனிடத்தனுகாதபடிமேல் நிரூபிப்பார்.

அவதரணிகை

முன்மந்திரத்தின் இறுதியில் குறிக்கப்பட்டவாறு அம்மந்திரார்த்தத்தில் தோன்றும் ஆத்மநாஸ்திக்கியவாத தோஷத்தைப் பரிஹரிக்கின்றார்.

வடிஸம்வ்யதகாகாஸம்

தீயபோடு நவபெய்யா |

வடொதீபெதநாகாஸம்

தஜீவொ நவ்வொ

என்று

(இ—ள்) குடத்தால் மூடப்பட்ட ஆகாசமானது குடத்தைத் தூக்கிக்கொண்டு போகும்பொழுது குடம்போருமேயன்றி ஆகாசம்போகாது அப்படியே ஜீவன் ஆகாசத்தைப்போலொத்தவன்.

(வி—ரை) எப்படி ஒரே ஆகாசம் என்கும் வியாபகமாய் இருந்தும் குடத்தில் அகப்பட்டு குடாகாசம் என்று வழங்கப்பட்டாலும், குடத்தை ஒரிடத்தை விட்டுக்கொண்டுபோகும்பொழுது குடம்கொண்டுபோகப்படுமேயன்றி ஆகாசம் கொண்டுபோகப்படாதோ, அப்படியே ஜீவன் ஆகாயத்தைப்போலொத்தவன். எப்படி ஒரே ஆகாசமானது குடம் படம்முதலிய உபாதிகளால் சிறிது பெரிதாக வழங்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனம் ஒரே ஆன்மா பலசரீரங்கள் என்ற உபாதிகளால் உயர்வு, தாழ்வுமாக வழங்கப்படும், அவன் ஆகாயம்போல் பரிபூர்ணனாய் அசலனாய் உள்ளவன். பூர்ணனாயும் இருப்பான் என்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து. அற்றேல் என்கும் பரிபூர்ணனான ஓர் ஆன்மாவுக்கு சுகாதக்கம்

வர்க்கம் நரகம் முதலியவற்றிற்கு வேற்றுமை எங்ஙனம் உண்டா மெனின், அவ்வவ்வந்தக்கரணங்களின் வேற்றுமையாலாவது அவற்றின் ஆற்றல் வேற்றுமையாலாவது, சுவர்க்கநரகாதியிய வஸ்தைகள் கூடுமென்க. அங்ஙனமாயின் முன்னே குறிக்கப்பட்ட பிம்பப்பிரதிபிம்பாவத்திற்கு கெதியூதெனின், 'நீர்அசைய நிழல்அசையும் நீர்பெருக நிழற்பெருகும், நீர்க்குருக நிழற்குருகும்' என்பதாதி அனுபவம் உலகத்தில் நிகழ்வதால் உபாதியின் குணங் களை அனுசரித்து நின்றல் மட்டே அவ்வுபமானத்தில் ஏற்றக்கொ ள்ளத்தக்கது. என்று ஜகத்குருஸ்வாமிகளே அதற்குவியவஸ்தை கூறியிருக்கின்றனர்.

அவதரணிகை

மேலே உபாதிபேதத்தாலேயே ஜீவேசுவராதி சமஸ்த பே தங்களும் சைதன்னியத்திடத்து அமையுமென்கின்றார்.

வடிவவிலியாகாரம்

விஷ்ணுநாநம் வுநபிஷுநம்

தஷ்டஷ்டவநஜாநாதி

வஜாநாதிவநித்யுஸம் ||

என்று.

(இ—ள்) கூடம்போல் பவ்வகை ஆகாரங்கள் அடிக்க டுமாரினால் அவைகளை வேறாக அறிவான் அவன் நித்தியமா கவே அறிவுடையவனாவான். எ—து.

(வி—ரை) எங்ஙனம் சிறிதும் பெரிதுமாயுள்ள குடம் தத் தம்சுவரூபத்தில் அடங்கிய ஆகாயத்தை வயிறுபெருத்து கண்ட ஞ்சுருங்கி இடையே குவிந்து தலைநிமிர்ந்திருக்குமானு காட்டுகின் றது. அங்ஙனமே மாயையும் அவித்தையும் தம்முள் அடங்கிய சைதன்னியத்தை ஈசவரனாயும் ஜீவனாயும் காட்டுகின்றது என்பது கருத்து. அடிக்கடி கடமும் சிறிதாய் இருந்து உடைந்தவிடத்து பெரியதோர் குடம்வர அதனிடத்து ஆகாயமும் பருப்பது போல பருத்துத்தோன்றுமாயினும் அதற்கு பருத்தலும் குறைதலும் அ மையாது. அங்ஙனமே நேற்றுயானையாய் இருந்தவன் இன்றுமனி

தனயின் அவனிடத்தான்மாவும் பறுத்திருந்தது குறுகுயதில்லை. ஆனால் தாம் அமையுமிடத்திற்கேற்றவாறு பெரிதும் சிறிதுமாகத் தோன்றும் இவற்றின் ஓற்றுமையே உள்ளபடி அநியாது அஞ்ஞாந்திற்க்கிடந்தானமாய் நிற்கும். ஆத்தமா சுபாவத்தில் என் றும் ஞானரூபனையாம். இவன் ஈசனென்ற சேதனனிலும் கே றுய்த்தோன்றினும் அசேதனனாகான். மாயையின் அஞ்ஞாந் மென்றால் அதனை மரப்பதே. அது அனிர்வசனீயம் தள்ளத்தக்கது துச்சம் என்றும் கூடநினைக்காது தன்மாதிரையில் தான் நிற்பவ னே சொரூபசித்தனைப்படுவான் என்பது பொருள்.

அவதரணிகை

இங்ஙனமாயின் உபாதியொழிவதெப்படி? ஒழிந்தால் ஸவே அதை மரக்கலாம் என வாசங்கைநிகழ, அதனை மறுத்தோ துகின்றார்.

ஸஸுபாயாபுதொநெவ

தலெலாயாதிவாஷரொ

லிஹைதேலிவெகங்

வனகவனவாநுபஸுதி

எ — து

(இ — ள்) சப்தமாயையுடன் கூடினவன் என்றும் இருட்டைவிட்டு புஷ்கரத்தில் செல்லமாட்டான். இருள் ஒழிந்தால் ஏகனாயிருந்தே ஏகத்துவத்தைக் காண்பான்.

(வி — ளை.) சப்தமாயையுடன் கூடினவன் = சப்த மாயைநாதரூபமேனமாயை, நாதமென்பது நாமத்தின்பெயர் அ துரூபத்துக்கும் குறிப்பே. இதனால் நாமரூபங்களேமாயை என்று ஏ ற்ப்பட்டது. அம்மாயையினால் ஆவறிக்கப்பட்டவன்; அதாவது மாயோபாதி பெற்றவன். மாயை என்பதுண்டு. அவித்தையின் மேல்கின்றது; இருட்டைவிட்டு = இருட்டு = பிரகிருதிமுக்குணக்க ள் அதனைவிட்டு; புஷ்கரத்தில் = சீதளமான குணத்தைப்போன்ற பிரமாந்தத்தில்; செல்லமாட்டான் = பிரவேசிக்கமாட்டான்; இ ருள்ஒழிந்தால் = அதுதுலைந்தால்; ஏகனாய் இருந்தே = சஜாதி

விஜாதி சுகதமென்ற மாயாமயபேதம்மூன்றும் ஒழிய எஞ்சிநின்றவ
னாய்பொருளிரண்டிருக்க ஒன்றை ஒன்றாகப்பாவித்தல் சித்தி தரு
மென்றபாவனாதுவிதம் இதன்பொருளல்ல. தேற்றேகாரத்தால்
ஐக்கியந்தேற்றப்படுகின்றமையால் நித்தியசித்தாத்வைதமே இங்கு
ஏகசப்தப்பொருளாவது உசிதம். காண்பான் = அனுபவிப்பான்;
இதனால் நாமரூபமயப்பிரபஞ்சத்தில் அகப்பட்டழலாது அநிருதஜ
டதுக்கவிலக்கண சத்தியஞானாதந்தப்பொருளை ஆத்மசுவரூபமாக
சாக்ஷாத்கரித்து அதனிடம் நிடைக்கடினால் மாயை அகனிடத்
தனுக்காதென்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து. சப்தமாயை
என்பதற்கு சப்தரூபமானமாயை அல்லது சப்தத்திற்கிடமான அ
ந்தரூபமான மாயை என்று சங்கரானந்த குருமூர்த்திகள் பொ
ருளுரைத்தனர். மற்றது வெளி.

அவதரணிகை

இனி இடையேநின்றயோகத்தின் பயனை ஒருவாறுமு
டித்து யோகாப்பியாசமுறையையே மேலும்நிரூபிக்கின்றார்.

ஸஷாக்ஷாஃவாஸ்யஹு

தவ்நிக்ஷயேநயதிக்ஷரஃ

ததிலாநக்ஷரஃபுரையஸ

யதிலுசு ஸாஃகிராதுநஃ

எ—து

(இ—ள்) சப்தாக்ஷரமும் பரம்பிரம்மமும் இரண்டுள்
ளது. அது க்ஷயித்தபிறகு எந்த அக்ஷரம் மிஞ்சும் அந்த
அக்ஷரத்தை விதவான் தியானிக்கவேண்டும். ஆத்மாவின்
சாந்தியை இச்சித்தால்.

(வி—ரை) சப்தாக்ஷரம் = சொன்மயமாய் நிற்கும் பிரணவ
வெழுத்து; அதனையும் பரம்பிரம்மத்தையும் ஒன்றாகநினைத்து தி
யானிப்பது முதற்படி அதனிடத்து வாச்சியமாகிய பிரம்மத்தினி
டத்தே வாசகமாகிய பிரணவம் லயித்தால் அப்பொழுது வாச்சிய
மாகிய அக்ஷரம் எஞ்சும் அபாக்ஷராக அக்ஷரம் வாராஹயு

தெஃ அவ்வக்ஷரத்தினின்றும் அக்கரமாகாயமீ ரூபதரித்தலால். என்பதாதி சுருதி சூத்திரங்களில் குறிக்கப்பட்ட அக்ஷரப்பொருளாம் அது அவ்வக்ஷரத்தை வித்வான் = சாக்ஷாத்கரித்த அறிஞன் தியானிப்பான் = தெளிந்து அதனிடம்நி ட்டடைபெறுவான்; இன்னநிட்டைக்கு அதிகாரியாவனென வினாநிகழ விளக்குகிறார் ஆத்மாவின் என்பதாதியால்; ஆத்மாவின் = சுவரூபத்தின்; சாந்தியை ஒழிவைஅவித்தையின் அழிவுபாட்ட பாவத்தினிடமாம் தன்மையை; இச்சித்தால் = முமுகூஷ்வானால் என்பது கருத்து.

அவதரணிகை

சப்தாக்ஷரத்தின் பிரஸ்தாபம் வந்தமையால் அதனைன்குநிரூபித்து தியானக்கருவியையும் அநியற்பாலதையும் காட்டிகின்றார்.

தெவிஷெஷ்வெஷிதவெஷுத-

ஸஷஸ ஹவாஸ்யஸ |

ஸஷஸ ஹணிநிஷாதஃ

வாஸ்ய ஹாயிமஸ்தி ||

எ-று

(இ-ள்) இரண்டு வித்தைகள் அநிய வேண்வெறு சப்தபிரமமொன்று மேலானதொன்று சப்தபிரமமத்தில் நிஷ்டையடைந்தவன் சுத்தப்பிரமமத்தைப்பெறுவான். எ-று

(வி-ரை) இரண்டுவித்தைகள் = ஒன்றுசாதனம், ஒன்று சாத்தியம் சாதனமாய் உள்ளது ரிக்வேதம் முதலியது. சாத்தியமாய் உள்ளது பிரமம். சாதனம் = உபாயம், சாத்தியம் = விளக்கப்படுவது அல்லது அநியப்படுவது; வித்தை எதனால் அநியப்படுவது அநியப்படும். இரண்டும் பொருளொற்றுமை இல்லாவிடினும் சொல் ஒற்றுமைபற்றி இரண்டையும் ஒருவகையாகக் குறித்தார் என்க. அநியவேண்டுதல் = அறிந்து அப்பியசிக்கவேண்டுவது; சப்தபிரமம் = ஐந்தகாரணம்; சுவம் பறை முதலிய சொற்களால் யோகாதிகாண்டிரக்களில் விவகரிக்கப்பட்ட சூக்ருமதம் பிரமம். இதனையே சுத்தசமோதி என்பர்; மேலானது = அசற்கு கா

சீரியமாயுள்ளது. இதனால் நிர்வகல்பசமாதியிலும் நாதத்திற்கு ஹேதுவான சூக்குமதம்ப் பிரணவத்துடன் முற்றும் ஐக்கியமடைந்தபிரம்மத்தையே தியானம் செய்யவேண்டியதென்று ஏற்பட்டது. இவ்வளவால் நாமரூபங்கடந்த சுவரூபமே அறியற்பாற்றென்று ஏற்படுதல்ால் கண்டசோஷமாய் சத்தம் எற்றிற்கு எனவிபரீத சங்கைகிகழாவண்ணம் சத்தப்பிரம்மமெனத் தி அவசியமென்றும் அஃதினொதற்கு அபவர்க்கம்கூடாதென்றும் குறிக்கின்றார். சத்தப் பிரமத்தில் = சத்தமெனப்படு ம்பிரம்மத்தில், நாதத்தில் அல்லது பிரணவத்தில் அல்லது சத்தத்தை உபாதி யாய்ப்பெற்ற பிரமசுவரூபத்தில்தாவது மந்திரத்தில் என்பது பொருள். நிட்டை யடைந்தவன் = முற்றும் உழைத்தவன் சித்திபெற்றவன் என்பது பொருள். சத்த பிரம்மத்தைப்பெறுவான் = சத்தமான உபாதி விலகிய சத்தப் பிரம்மசுவரூபமாவான். ஆதலாற்றான் வேதமும் தவிர்த்து வெடிகாநு வவநெந்நொ ஹுணாவிலிவிஷ்டாநி சூதாவா ஸ்ரெஷ்ட வ்யுபெந்நாதவ்யு ஸகூதாவ திகதநாவாந்நெனாயசூய ராபிநலாவாபிக்ஷுதா சகூதாவாய ஸ்வரூபாநி ஜாத தெ ஹ்ருஷ்டாஷ்டாஷ்டாநி - ஹிதாநி யாநி அவ்வவன் தன்னை அந்தனாள் அறியவிரும்புவார். ஆரணவசனங்களால் ஆன்மாவன்றோ அடியான்? அறியற்பாலவன் கேழ்க்கப்பாலவன் சல்லடைகொண்டு மாவைச்சலிப்பவர்போலஎங்கே தீரர்மனதால் வாக்கைச்சோதித்தனர் அன்புமலிந்தவர் அங்கே அறிவார் ஒன்று மைதன்னை இவரது நாவில் மங்ளென்கூட்டியவாசமிருத்தலால் என்று பலவாறு நிரூபித்தது. வேறு அநேகவசனங்களும் மஹிபாஷியம் அதன்விவரணம் வையாகரண சித்தாந்த மஞ்சுரைமுதலிய கிரந்தங்களில் சத்தப் பிரம்மத்தைப்பட்டன அகற்றை அங்கே காண்க. இப்பொருள் ஐகத்தருநாதருக்குச் சம்மதமல்லவென்று மயங்கக்கூடாது. வணடாவனவெனத் தாவாவாநாவவஷ்டாஷ்ட வர்ணங்களே என்றார் உபவருஷபகவான் என்று பாஷியக்காரரால் சாகையத்தை யனுசரித்த உபவருஷாசாரியனின்மதமே ஆசாரியர் அனுவதித்தாரன்றி அவருடைய சம்மதமாய் எடுத்தாரில்லை என்பதைப்பற்றி நாகேசபட்டர் மஞ்சுரையின் கண்ணே விரிவாய் நிரூபித்தருளினார். ஆகையாலென்க.

அவதரணிகை

இங்ஙனம் சப்தபிரமமும் மோக்ஷபரியந்தம் துடர்ந்திமோயின் எங்ஙனம் அத்வைதசித்தியென ஆசங்கை தான்ற அதற்குச் சமாதானமளிக்கின்றார்.

ஹ்ரயேஹ்ரயேஹ்ரயே

ஜாநவிஜாநததாந |

வறாவரீவயாநராயே

தரேஹ்ரயேஹ்ரயே

எ—து

(இ—ள்) மேதாவியாய் உள்ளவன் ஞானவிஞ்ஞானங்களைப்பெறுவதற்காக கிரந்தங்களைப்படித்து தான்னியத்தை அபேக்ஷித்தவன் வைக்கோலேவிடுவதுபோல கிரந்தங்களைமுழுதும் விடவேண்டும்.

எ—து

(வி—ரை.) கிரந்தங்களை முறைப்படித்து ஞானவிஞ்ஞானங்களைவற்று இறுதியில் இருக்கவேண்டிய நிலைமை இதித்குறிக்கப்படுகின்றது. ஞானம்என்பது மோக்ஷஞானம்; விஞ்ஞானம் = மற்றையவையு; இரண்டையும் முற்றும்கற்று உபாயமாக விக்ஞானத்தையும் உபேயமாக மோக்ஷஞானத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு தானியத்தை அபேக்ஷிப்பவன் பயிரிட்டது முதல்கதிர் உண்டாம் காலம்வரை வைக்கோலேயே காப்பாற்றி இறுதியில் கதிரைக்கைக்கொண்டு அதனைப்பசுக்களுக்கு விட்டுவிடுவான் அப்படியே இவனும் அப்பியாசங்களுக்கு பிரயோஜனமான ஞானம் கிடைத்தபிறகு தான் அதனைவிடவேண்டுமென்பது இதன்முடிந்தகருத்தாம். எப்படி முனைமுதல் விளைவதற்குமுன்வரை புல்லெனப்பயிரைத்துலைத்தவனுக்கு பயன்முயற்கோடோ? அங்ஙனம் சுவரூபாந்தம் கிடைக்காதவரை கிரந்தங்களைவிட்டவருக்கு சித்திமுயற்கோடே என்பது இத்திருவ்டாந்தத்தின் பயனாம்.

அவதரணிகை

இங்ஙனம் கிரந்தங்களெல்லாம் ஞானத்திற்கு அப்யஸிக்கவேண்டி ஏற்பட்டாலும் ஒவ்வொருவிதத்திலும் ஒவ்வொருவ

ழிபாடு குறிக்கப்படுதலால் கருவிகளின் காரியமும் 'வேற்றுமைப் படுமாயினும் அத்வைதம் சித்திப்பது கூடாதோவென ஆசங்கை எதிர்நோக்கி எல்லாவித்தைகளையும் ஒருபொருளின்கண் உபசங்கரிக்கின்றார்.

மவாஸ்தெகவணடாநா

கநீரவஸுபாஸெடுகவணடாநா |

கநீரவஸுபாஸெடுகவணடாநா

விம்மிநஸுமவாஸ்யபா |

(இ—ள்) பசுக்கள் பலவர்ணமாயிருந்தாலும் பால் ஒருவர்ணமாய் இருக்கும் அப்படியே ஞானம் பால்போல காணப்படும் ஸங்கமுடைய வஸ்துக்கள் கோக்களேபலவாம்

(வி—ரை) வெண்மை, கருமை, செம்மை முதலிய பண்ணிறங்கள் பெற்ற கோக்கள் பலவகைப்பட்டிருந்தாலும் அதன் பால்தயிர் பெய்முதலியவை ஒருதன்மையுடையனவாகக் காணப்படுகின்றனவன்றி இதுவென்பசுவிற்பால் இவகடிலையின்பால் என்பதாதி வேற்றுமையாண்டும் அகப்படமையின் ஞானாதாரசாஸ்திரங்கள்பலவகைப்பட்டிருப்பினும் உதனிடத்தே நிரூபிக்கப்படும் ஞானமட்டும் ஒருவகைப்பட்டதாகவே இருக்குமென்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து "நிறமென்றது" அதன்வயது அளவுமுதலியவற்றிற்கும் குறிப்பிட வெவ்வேறுவயதும் வெவ்வேறு அளவுமுள்ளபசுக்களுக்கும் பாலொற்றுமைகாண்டலால் இவையெலாம் ஒருபாலை உத்தேசித்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவனவாமபோல பிழயதும் புதியதுமாய் பருத்தும் சிறுத்தும் பலநூல்கள் இருப்பினும் அவற்றுள் அடையத்தக்கதோர் ஞானம் ஒன்றேயுளதாம்.

அவதரணிகை

சென்னெல் வெண்ணெல் முதலியவற்றுகளில் உயியிலுள்ளநிறம் விதியில் காணப்படுவதில்லைபோலவும் முனையிலும் இலையிலும் காணப்படுவது இல்லைபோலவும் எல்லாவித்தைகளிலும் ஞானமமைந்திருக்குமெனக்காட்டிபலராய் பாலிலமைந்தபெய்யை நிரூபிதாந்தமாகக்கொண்டு உண்மையை உபதேசிக்கின்றார்.

வழிதரிவபவலிநிமலம்

ஹூடுதஹூடுதமஹஸதிவிஜாத்|

ஊததந்திநவரிபிதவ

சிவஸாரி நான் நமஸ்கரிக்கிறேன் ||

என்று

(இ—ள்) பாலைமறைத்திருக்கும் நெய்யைப்போல ஞானம் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் அபூதத்திலும் இருக்கின்றது. அதனை மனதிடத்தே வைத்தும் மனசைமத்தாக்கி இடைவிடாது கடையவேண்டும்.

எ-து

(வி—ரை) பாலில் = ஆவின்பாலில்; மரைந்திருக்கிற வு
தாதுரூணிலிவாதிவாசுபாலிலும்வேறாய்அதிருக்குமமா
ய் உள்ள ஏடையைப்போல என்பதாதிவசனங்களால் நெய்யைப்
போல = எப்படிநெய்யானது பாலில் மரைந்துவிடப்பது அதனைக்
காக்கதல் முதலிய சம்ஸ்காரங்களின்றி அகப்படாதோ அப்படி
யே ஒவ்வொருபூதத்திலும் = பிராகிருதசரீரங்களிலும்; அபூதத்தி
லும் = அபூதசதாசிவாதிவீக்கிரஹங்களிலும் ஞானமாத்திரஆத்ம
சுவரூபம் இருக்கின்றது அது இருந்தும் பிரகாசிப்பதில்லை. அத
னைகடைதலுக்கொப்பான சிந்தித்தல் என்றவிருத்தியால் வெளி
ப்படுத்தவேண்டுமென்றோர் அதனை என்பதாதியால்; மனதில் =
பாண்டம்போன்ற மனதிற்குள்ளே அதனையே மத்தாக்கிக் கடைய
வேண்டும். ஒன்றே ஆதாரமானதும் கடையும் கோலாவதும் எப்
படியெனில், மனதென்றதற்கு ஓரிடத்தில் இந்திரியமும் மற்றோ
ரிடத்தில் மனமென்ற சிந்தித்தல் பொருளாய்க் கொள்ளின்
குற்றமில்லையாம். இந்தச் செய்யுளில் மூன்றாம் அடியில் மட்டும் ஒ
ர் இசை அதிகப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனாலும் வேதவிலக்கணம்பற்றி
அஃது குறையாகாதாமென்க. மூலத்தில்வ்யூதவிவ என்பதற்குமா
ராகவ்யூதவிவான்னுசங்கரானந்தமுனிவர் வியாக்கியானித்திருக்கி
ன்றார், தண்ணீரில் அமிழ்ந்திருக்கும் குடத்தைப்போல்என்று. அ
தற்கும் அமையுமாயினும் மேலேகடசல்முசலியவற்றைப்போல்தாபி
த்திருப்பதால் அது அதனிடத்தே பொருந்தாமைபற்றி நாராய
ணீயம் முதலிய வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டது மூன்றாம் பாதத்

தில் மனஸி என்பதையெடுத்து ஸீயயிதவ்யம் என்பதற்கு பதி
ஸாயிஸீயிதவ்யம் என்றுசேர்த்து பட்டநாராயணன் ஒருவாறு
இலக்கணத்தைநிறவிப்பொருளிட்டார். அப்பாடத்தில் மனசு இரு
முறை எடுக்கப்பட்டமையால் அதற்குப்பொருள் வேற்றுமையும்
யாப்பிலக்கணத்திற்கோர் கடியும் கற்பிக்கவேண்டியதவசியமில்லை
யென்க. மற்றதுவெளி; இதனால் க்ஷீரௌஷிபுரிவாவிடும்
பாவில் நெய் அமைந்தாற்போல என்பதாதி பல்வேதாந்தங்க
ளின் கிடைத்தபொருள் தழுவிப்பட்டது,

அவதரணிகை

இனி அடையக்கூடிய ஆன்மநவனீதம் எடுக்கவேண்டியசம்
பிரதாயத்தை நிரூபிக்கின்றார்.

ஜாநநெசு ஸீஸாராய

மெவாபரெபுஹிவதரம் |

நிஷ்டைநிபுலம்ஸாஜம்

சுக்ஷீஹாஹிதிஷ்டுபுத்ய ||

என்று

(இ—ள்) ஞானமென்ற கண்ணைநிலைநிறுத்தி நெருப்
புடன் சேர்த்து மெள்ள எடுக்கவேண்டும் நிஷ்களமாயும் நி
ச்சலமாயும் சார்தமாயுமுள்ள அந்தபிரமமே யானென அறி
யவேண்டும். எ—து

(வி—ரை) ஆன்மாவென்றவெண்ணை மற்றையக்கண்ணுக்கு
புலப்படாதாகையால் ஞானக்கண்ணை நிலைநாட்டினுள்ளது. மெள்ள
எடுக்கவேண்டும், ஆன்மநவனீதஸ்தானமாகிய சவீசேஷபிரம்மசுவ
ருபத்தைக்கண்டுணைக்கும். வெண்ணையைஉறுக்கநெருப்பு இன்றிய
மையாததுபோல இப்பிரமநவனீதத்தை = மாயாமயப்பின்பஞ்சத்தை
விட்டுப்பிரித்து எடுப்பதற்கு தகமென்ற நெருப்புவேண்டுமென்ப
துகருத்து. எடுக்கவேண்டும் = உலகவிலக்கணமாகதியானிக்கவே
ண்டும். நியானத்தின் முறையைக்குறிக்கின்றார், நிஷ்களமென்பதா
தியால். நிஷ்களம் = அம்சமில்லாதது அல்லது பிரசிஷ்டைநிடதம்முத

வியன கூறினவாறு பதினெந்துகலைகளற்றது. நிச்சலமாயும் = பரிபூர்ணமானதாற்சார்தமாயும் = பிரபஞ்சம் ஒழிந்தமையால்; அந்த = சுட்டுப்பொருளாகாத; பிரமம் = பரிபூர்ணம்தானெயென = அபரோகக்ஷமாய் சாக்ஷாத்கரித்தது; அறியவேண்டும் = அறியப்படவேண்டுமென்கேதாந்தங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டதொன்றும். இவ்வளவால் பிரணவநிட்டையுடைய ஒருவன் மனதை நிர்விகல்பமாக்கி, பரமேசுவரனை வழிப்பட்டு அவனருளால் உல்கெலாமவனே யெனக்கண்டு அவனையாவான் என்பதே சித்திக்குச்சித்தாஞ்சனமான பரமாத்மாவதித்தாந்தமெனச்சித்தித்தது.

அவதரணிகை

இனி பிரமவீத்தின் அனுபவத்தைக்குறிப்பாராய் வித்தையை உபசங்கரிக்கின்றார்.

ஸவ-ஹிதாபிவாஸம்

யஜு-தெஷுவஸத்யுவி |

ஸவ-ஹிதாபிவாஸம்

தடிஷ்யு-ஹிவாஸம்-தெஷு

தடிஷ்யு-ஹிவாஸம்-தெஷு-வநிஷ்சு || என்று

(இ—ள்) எல்லாப்பூதங்கட்கும் இருப்பிடமாயும் எல்லாவற்றையும் அனுக்கிரஹிப்பவனாயுமுள்ள வாசுதேவனானே அந்தவராஸுதேவனானே என்பது உபநிஷத்து. எ-து

(வி—ரை) எல்லாப்பூதங்கட்கும் இருப்பிடம் = எல்லாவற்றிற்கும் முதற்காரணமாதலால் மண்ணினிடத்துக்குடம் இருப்பதுபோல் எல்லாமவனிடத்தே இருக்குமென்பது பொருள். எல்லாப்பூதங்களிலும் அவன் இருப்பது அந்தர்யாமியாதலானும் நிமித்தமாதலானுமென்க. அதுவே உலகத்திற்கு முதற்காரணமான பிரமதருமம் அதுவேயானெனில் பிரமமேயாமென்பது பொருள். வாசுதேவன் உலகம் முதற்காரணமென்றும் பிரமமேயாமென்றும் பிரமத்தின் தருமமென்றும் ஸீடது அத்வைதவித்தியாசாரியரான பரமஹம்ஸநிதந்திரசுவாமிகள் ரத்னத்திரயபரிஷேதத்தில் குறிப்பிட்டு

சூரபுஷ்பவாஸவரிசாதிருவியொவ்யுவராஜிவி-கா
ரஃ அவ்வாதிபுருஷனது பரிணாமமே ஆகாயாதிவிகாரப்பிரபஞ்ச
மெல்லாம் என்று துடங்கிய சுலோகத்தால் நிரூபித்தருளினதும்ன்
நிசாம்பவர்களுக்கு அவரது வழிபாடு இன்றியமையாதெனவும்கா
ட்டினார் என்பது ஓர்சிறிது. இருமுறை கூறியது பொலிவைக்கா
ட்டியது. இங்ஙனம் உபநிஷத்தென்பது சம்பிரதாய வாக்கியம்.
இங்ஙனம் நிக்கிரஹத்திற்கோர் உபாயமும், உயர்நாதத்தவவிஷே
கமும், உசிதரான் அதிகாரிகட்கெடுத்துக் காட்டப்பட்டதென்பது
இவ்வுபநிடதபிரமேயத்தின் ஏகதேசமாம். இச்சிற்றுரை முற்றா
மதியணிமுகக்கட்தலைவன் திருவடிமலரடி செலுத்தியசிறுதளிர்பில்
வம்போலதாய் சுபம்துபெருக்குக.

இங்ஙனங் கவுணியருலப் பாலாழிக்குக் கவுத்துவ மணியாய்த்தோ
ன்றி, ஸ்ரீமேதாதேசுதிஸூர்த்தி கருணாகடாக்ஷத்தாற் சகலகலை
களுமோதியுணர்ந்து மிச்சிரமண்டலத் திற்றம்து விஜயப்பிரதாப
நிலைபெறந்ட்டிய மஹாதேவதீட்சிதர் வம்சத்திலகராய வையா
கரண ஸார்வபௌம ஸ்ரீ ராமஸ்வாமிதீக்ஷிதர் செல்வக்குமாரரும்;
ஸ்ரீஸீதாம்பா கர்ப்பசுத்தி முத்தமொத்தவரும், ஸ்ரீமத் பாரத்வாஜ
குலஜலதிக்குக் கவுத்துவமணியாய் அத்வைதவித்தியாசாரியராய்,
தூற்றுநாலு கிரந்தங்களை நிரவகித்தருளிய ஸ்ரீமது அப்பைபதீக்ஷி
தேந்திரர் வம்சத்தில் அவதரித்த ஷட்சாஸ்திரவல்லப பாரமேசுவ
ர உபநிஷம்மார்க்கப் பிரவர்த்தக ஸ்ரீமஹாமஹோபாத்தியாய

ஸ்ரீமது தியாகராஜ குருபுங்கவர் சரணஸேவாபராயணரும்

பிரத்யக் பரசிவநிஷ்டாதூரந்தர பரசாம்பவபாதபதம்

ரேணுசேவனத்தி லன்புகந்துள்ளவரும்

“ப்ரம்மவித்தியா” பத்திராதிபருமான

பரஸமய பஞ்சானன் பாஞ்சஜன்ய

பண்டித ஸ்ரீமத் ஸ்ரீநிவாஸமகிபுங்கவர்

வடமொழியிலியற்றிய]

அமிர்தபிந்தூர நிஷத்திரகாசம்

என்றபேருரைக்கிணங்க

தென்மொழியின்பொழிபெயர்க்கப்பட்டு

பொலிவெய்தியது.

அமிர்தபிந்தூபநிடத தாத்பரியசங்கிரகம்

இவ்வுபநிடதம் சுத்தாத்வைத வித்தை யென்பது இதனிடத்
துள்ள ஜலசந்திரதிருந் டாந்தம், சடாக் சபுடாக் சதிருந் டாந்தம்,
முதலியவற்றால் நன்கு புலப்படும். இக்கருத்தமைந்த சில வ
சனங்கள் சக்கிரபகவானால் சூரபத்மனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட
னவாக சங்கரசம்ஹிதை கூறுகின்றது. அந்நைச் சிலர் சக்கிரப
கவான் அவ்வளவுநேரத்தை மயக்கவேண்டி விபரீத உபதேசம் செ
ய்தார் என்பார். அது முற்றும் தவறு. அவர் அப்பரம்பரைக்
காசிரியராகவே அவ்வித அநீதி அவரிடத்தில் உண்டென்பது கி
யாயமாகாமையாலென்க. பரமசாம்பவதிகாமணியாய்மிருகசஞ்சீவி
வித்தைக்குடையவராய் எழுந்தருளிய சக்கிரபிந்தூபநிடதம் கூறுவது
நியாயமல்ல. தாமே நீதிநூலுக்காசிரியராயிருந்தார். அவ்வித உபதேசம்தாரெ
ன்பதும் அடாது ததிமாமுனிவர்சாம்பவதிகாமணியாய்மிருகசஞ்சீவி
ம்தம்புத்திரனுக்கு உபதேசித்த உபதேசம் ஒருவாறு பயன்படா
து ஒழிந்தவாறு அவ்வளவுநேரமிடத்து அவ்வுபதேசம் பயன்படா
தொழியினும். அதனால் வித்தைக்கோர் குறைநேராது. மதுவுக்
கும். பாணனுக்கும் உபதேசித்தருளிய அம்மஹாசை அகந்நை
மேலீட்டினால் அமரர் வீரோதியாய் அநேக அண்டங்கணியா
ண்ட அசுரர்கோமாலிடம் அவ்வித்தை பயன்படாதொழிந்
தது. துரியோதனாதிபாருக்குத் துரோணர் உபதேசம்போல
வும், வீரோசனனுக்குஇந்திரன் உபதேசம் போலவும், சீடர்கு
றையால் குறைவுற்றிருக்கலாமென்க. இது அதுகுறிப்பிடுக
ளால் அத்வைத சாஸ்திரமென விளக்கவேண்டுமென்பதாயிடுக.
இதனிடத்தமைந்த இருபத்திரண்டு மந்திரங்களுள் ஒருமந்திரமா
வது அநேகாத்மவாதம், சகுணவாதம் முதலிய வாதங்கட்கு சந்
நேனும் இடந்தந்திருந்தாலன்றோ யாம் அதற்கென உபக்கிரம
ம்முதலிய குறியீடுகளைக்கொண்டு பொருட்டுணிபுரைக்கவேண்டும்.
இவ்வுபநிடதம் மனச்சங்கற்பத்தாலேஉலகம் கற்பிக்கப்பட்டதென்
றும், மனமொழிய உலகம் ஒழிபுமென்றும், அதுவிசாரத்தானே
ஒழிபுமென்றும், ஆன்மகாலவியமே சத்தியமெனவும், நிரூபித்
தின்றதொன்றாதலால் அத்வைதிகளுக்கு இன்றியமையாத பரம
வித்தையாம் கதென்பது ஓர் சிறிது. சுபம்.

அமிர்தபிந்தூபநிடத தாத்பரியசங்கிரகம்.

முற்றிற்று.

அமிர்தபிந்தூபநிடத அரும்பதவிளக்கம்

—(*)—

சுவினாழி = சிந்திக்கத்தகாதது.

சுயிமறுதி = அடைவான்- அறிவான்.

சுயீ = வேண்டுவோன்- பொருளுடையவன்.

சுநாழி = ஆட்பற்றவன்-

சுநவாழி = பின்பற்றுவான் பார்ப்பான்.

சுநவாவ = அனுபவம்.

சுநூயி = நியாயம்! கடந்தது.

சுபுரெயி = எவ்வளவைக்குமகப்படாதது,

சுமலி = அப்பிராகிருதம்-; பூதங்களின்விகாரமல்லாதது

சுமலி = தூய்மையற்றது-

சுமலி = சப்தமில்லாதது, வாசகமற்றது.

சுமலி = சேதனன், ஜீவன்-

சுமலி = சேற்பான், ஒட்டுவான்-

சுமலி = விருஷ்டி, உண்டாதல்-

சுமலி = ஒற்றுமை.

சுமலி = விருப்பமற்றது.

சுமலி = ஒருபொருள்வேண்டுமென்றசங்கற்பம்

சுமலி = நூல்கள்

சுமலி = ருடத்திலடங்கியது

சுமலி = தியானிக்கத்தக்கது

சுமலி = நீரிச்சந்திரன்போல

சுமலி = அறிவு அறியின்கருவி

சுமலி = ஞானக்கண்

சுமலி = இருள் முக்குணமாய்பான பிரகிருதி

சுமலி = திருட்டாந்தம் உவமானம்

யுாஹம் = நினைத்தல் நினைக்கும் கருவி -

நவெஹாவஃ = பற்றற்றவன் ஆகாயம்போன்றவன்

நுாபம் = நிபாயம்: நீதி

நிரஸுஹிஷ்யாஸம்மா = விஷயப்பற்றில்லாதது

நிரொயஃ = தகைதல் அடக்குதல்

நிவிஷயம் = விஷயமற்றது.

நிஸூலம் = அசைவற்றது

நிஷ்ராகம் = ஆழ்ந்தவன் பயின்றவன்

பஃ = இடம் அடையவேண்டுவது,

பரஃ = மேல், வேறு, பிறகுளது

பரஃ = மாண்புகடந்தது உத்தமம்

பராவம் = வைக்கோல் புல்

பஸ்யுத = தாணப்படுகிறது

பக்ஷவாதவிநிசேதஃ = பக்ஷபாதமற்றது, தாரதம்யம்
ற்றது

பவஃ = குளம் தாமிரை

பவஃ = கட்டுப்பட்டவன் ஸம்ஸாரி

பவஃ = பிரம்மம் ஈசுவான் -

பவஃ = பவனிடம் தோன்றியது பொருள் அபிப்பிராயம்
தன்மை

பவஃ = பிருதிவிமுதலியன சென்றது -

பவதாதா = சரீரம் சரீராபிமானி -

பவதாதா = கடையவேண்டுவது.

பவஃ = மனம் சித்தித்தல்

பவஃ = நினைக்கப்பாலது பானிக்கவேண்டுவது

பவஃ = முத்திபெற்றவன் சன்யாசி -

பவஃ = மோக்ஷ நிருபாமுடையவன் வானப்பிரஸ்தன்

பவஃ = மேதைபுடையவன் துடாநிப்பவன்

அமிர்தபித்தூபநிடத அரும்பதவிளக்கம் உக

பொம் = சேர்க்கை அஷ்டாங்கயோகம்

வி.யி.தம் = குறியுடையன குறிக்கிடமாவன-

வஹிவசு = நெஞ்ஞுடையது,

வாஸு-பெவம் = உராயணன் எல்லாவற்றிற்கும் காரணனானவன் -

விஜ்ரம் = மோகந்நீங்கியமற்றவிஷயவதிவு,

விடிஷா = அறிவு அறியும் கருவி-

விஷயாஸகம் = விஷயத்திலாழ்ந்தது:

விஸாரம் = விரிவு

ஸாஸாரியா = சொற்சாலம், சொல்மயமானமாயை

ஸாஸாஸாரம் = சொல்லான அக்ஷரம் பிரணவம்

ஸாந்திம் = ஒழிவு ஒடுக்கம்

ஸாஸம் = தூபமையுடையது

ஸாஸாஸாஸம் = ஆதும்அமையும்

ஸாஸம் = பிரணவம் ஒளி உய் ரெழுத்து

ஸாஸாஸம் = சாதிப்பவன் இருகஸ்தன்

ஸாஸாஸாஸம் = மூன்றுஇடங்கள் முவ்வவத்தைகள்

ஹிஸு = இதயம் நடு

பெவம் = ஏது காரணம்

அமிர்தபித்தூபநிடத அரும்பதவிளக்கம்

முற்றிற்று-

